

من جنود الله ومن صفات جلاله ، فالمراد : اتقوا عذاب الله ، واتقوا صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُعِيرُ
وَلَا يُجْكَرُ عَلَيْهِمْ كُتِرَتُمْ أَمْوَنَ ﴾ (٨٨)

معنى ﴿ يَدِينُ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] تدل على التمكن من الشيء .
كما تقول : هذا الأمر في يدي يعني في مكنتي وتصرفي ، أقلبه كيف
أشاء ﴿ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] مادة ملك منها ملك .
ومنها ملك ، ومنها ملكوت .

الملك ما تملكه أنت ، حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهو
ملك ، أما ملك فيعني أن تملك من يملك ، وهذا يكون ظاهراً . أما
الملكوت فالأشياء المخلوقة التي لا تقع عليها حواسك ، ولا يمكن أن
تعلم عنها شيئاً إلا بإخبار خالقها ، والإنسان لا يرى كل ما في
الكون ، بل إن في نفسه وذاته أشياء لا يعرفها ، فهذا كله من عالم
الملكوت .

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملك الظاهر المصنوع ؛ لأنه لا يرى
منه إلا على قدر مدِّ بصره ، وما خرج عن هذا النطاق لا يراه ، وإن
كان يراه غيره ، ويمكن أن يدخل هذا الملك الذي لا تراه في دائرة
الملكوت بمعناه الواسع .

إذن : الملكوت يُطلق على الأشياء المحبوبة التي لا يراها أحد ،
أو على الأشياء التي يراه واحد دون الآخر .

والإنسان إذا تعمق في عبادة الله وفي طاعته يفيض عليه من التجليات ، ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشراً ، كما قال : ﴿مَنْ لَدُنَّا .. (٩٧)﴾ [النساء]

ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه : ﴿وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧)﴾ [النجم] وقال عنه : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رُبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتْمَعَنُ .. (١٢٤)﴾ [البقرة] يعني : يؤدي ما لله بدقة وعلى الوجه الأكمل ؛ لذلك ياتمه ربه على أن يكون إماماً للناس ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المعزلة قال عنه ربه : ﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٥)﴾ [الأنعام] لأنه أحسن في الأولى فترقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل بيتك وشاهد ما عندك من نعيم ، ففرح لما أنت فيه ، وقال : ما شاء الله تبارك الله ، ودعا لك بالزيادة ، فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : تعالى أريك ما هو أعظم .

كذلك العبد الصالح الذي عبد الله وتقرَّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام ، فلما استقام على هذا المنهج وتعمق في عبادة الله وطاعته أعطاه الله من علمه اللدني دون واسطة ودون رسول ، حتى كان هو معلماً لموسى عليه السلام .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. (٨٨)﴾ [المؤمنون] يجير : تقول : استجار بفلان فلجأه يعني : استغاث به فآغاظه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ .. (٤٨)﴾ [الأنفال] والإنسان لا يستجير بغيره إلا إذا خسفت قوته عن حمايته ، فلبجا إلى قوى يحويه ويدافع عنه .

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجبر ، وهو الذي يقبل أن يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومُجَار : وهو الضعيف الذي يطلب الحماية . ومُجَار عليه : وهو القوي الذي يريد أن يبطش . ومن المعروف أن رسول الله ﷺ في رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا به ﷺ ما فعلوا استجار ، ودخل في حمي كافر .

فالحق - سبحانه وتعالى - يجبر مَنْ استجار به ، ويغيث مَنْ استغاثه لكن ﴿ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] لأن الذي يجيرك إنما يجيرك من مساو له في القوة ، فيستطيع أن يمنعك منه ، ويحميك من بطشه ، فَمَنْ ذَا الذي يحميك من الله ؟ وَمَنْ يجيرك إِنْ كَانَ الله هو طالبك ؟

لذلك يقول سبحانه في مسألة ابن نوح : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ .. ﴾ (٤٣) [مرد] فإله - عز وجل - يجبر على كل شيء ، ومن أصبح وأمسى في جوار ربه فلا خوف عليه .

ونلاحظ هنا العلاقة بين صدر هذه الآية وعجزها : فإله تعالى بيده وفي قبضته سبحانه كل شيء ، والأمر كله إليه ، فإياك أن تظن أنك تفلت من قبضته بالنعمة التي أعطاك : لأنه سبحانه قادر أن يسلبك إياها ، وساعتها لن يجيرك أحد ، ولن يغيثك من الله مغيث ، ولن يعصمك من الله عاصم .

ثم اقرأ قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٦٦) [ال عمران]

وهنا أيضاً يقول سبحانه : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨) [المؤمنون] إن كان عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعايينتموها .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ سَيَقُولُونَ لَوْلَا أَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَقَدْ قُلْنَا قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ ^(١) ﴾ (٨٩)

ففي هذه أيضاً يقولون « الله » : لأنه واقع ملموس لا يُنكر ، وطالما أن الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ (٨٩) [المؤمنون] كيف تسحرون أو أسحرتكم عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟

هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح العقيدة في الوجود الأعلى ، وبوضوح البيانات في إعجاز البلاغ عن الله ، وبوضوح الآيات في آيات المنهج ، وقد أراد الحق سبحانه أن يأتى الكلام منهم وبإقرارهم هم على أنفسهم : ليكون حجة وشهادة حق عليهم .

ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة : لذلك سألهم : ﴿ قُلْ لِّعَنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا .. ﴾ (٨٩) [المؤمنون]

﴿ وَقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٨٧) [المؤمنون]
﴿ قُلْ مَنْ مِنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون]

وهم يقولون في هذا كله (الله) إذن : فمانا بقي لكم ؟ ما الذي منعكم أن تتقوا الذي تؤمنون بأنه العالك للارض والسماء وبيده كل شيء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة ، وإلا فمانا تعنى كلمة (الله) التي تنطفون بها ؟

إنكم تعرفون الله ، وتعرفون مدلول هذه الكلمة : لأن مدلول الكلمة سابق على وجودها في لغة البشر ، فاللغة عادة الفاظ توضع ليعان

(١) قال القرطبي في تفسيره (٦ / ١٦٧٩) : « أي : كيف تُشَدِّدون وتُصرون من طاعته وتوحيده . أو : كيف يخطئ إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع . »

تدل عليها ، فالمعنى يوجد أولاً ، ثم نضع له اللفظ الدالّ عليه ، وما دام أن لفظ (الله) يدور على ألسنتكم ولا يدّ أنكم تعرفون مدلوله ، وهو قضية لغوية انتهيتم منها ، وإلا فالأمر العدمي لا اسم له ، فالتلفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم يكن له معنى ، فلما وجد وُضِعَ له الاسم .

وحيث دارت الالسة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل وجود الاسم ، فالمسألة - إذن - حجة عليكم .

لذلك عرض الحق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع منهم الإقرار بها ، كما لو أنكّر شخص جميلك فيه ، فإن قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر .

أما حين تقول له : ألم أقدم لك كذا وكذا ؟ على سبيل الاستفهام ، فإنه لا يملك إلا الاعتراف ، وينطق لك بالحق وبالواقع ، وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البيّنة عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

يعنى : دعوني أخبركم عن أمرهم ، ولماذا أنكروا الحق ولم ينطقوا به ، إنهم ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يثبتوا أن ما هم عليه أمر طبيعي ، لماذا ؟ لأنهم مستفيدون من الانحراف ومن الباطل ؛ لذلك يفتنون في وجه الرسالة التي جاءت لتعديل الميزان والقضاء على الانحراف والباطل ، ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل .

لذلك تأمل : لماذا يكذب الناس ؟ يكذبون لأنهم ينتفعون من الكذب ، ويتعبدون المصدق ، ويخسبون عليهم الخلق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَسْجُونٌ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٩١)

يا ليت الامر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالله ، إنما تعداه إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات ، وما دام أن الله تعالى ينفي عن نفسه تعالى اتخاذ الولد ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (المؤمنون) فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولداً ، فترفعوا في فجورهم وطفياتهم ، وتجروا حتى على مقام العزة .

ونقول أولاً : ما الولد ؟ الولد ما ينجمه الإنسان من ذكر أو أنثى ، وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الله ، والعزير ابن الله ، وقالوا عن الملائكة : بنات الله ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (المؤمنون) ليشمل البنين والبنات .

ومعنى ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (المؤمنون) أن الله تعالى كان موجوداً ، ثم اتخذ له ولداً ، فاتخاذ الولد إذن حادث ، وهذا يعني أنه قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولداً ، لذلك نسأل : ما الذي زاد في ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد في الكون شمس أخرى أو قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه

ضرورياته وأصوله وفروعه لم يزد فيه شيء . إذن : فاتخاذ الولد عبثاً لم يحدث منه شيء .

ويقولون : اتخذ الله الولد ليؤنس خلقه بوجود ولده وشيء من راحته بين الخلق ، قالوا هذا في مؤتمر (نيقية) ، كأنه عندهم يقوم مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقاءه بينكم ؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضعاً وثلاثين سنة قبل أن يرفع ، فكيف يحرم من هذا الأنس مَنْ سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يُحرم منه مَنْ أتوا بعده ؟
اليس في هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية : لأن الخلق جميعاً خلق الله ، وهم عنده سواء ؟

ومنهم مَنْ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة ، لكن الخطيئة ما زالت في الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حُجَج واهية .

ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشةً منطقيةً فلسفيةً : لماذا يتخذ الإنسان الولد ؟ يتخذ الإنسان الولد لأنه يحب الحياة ، وموته يختصر هذه الحياة ، فيريد الولد ليكون امتداداً لحياته ، ويضمن به بقاء الذكر جيلاً من بعده ، فإن جاء الولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعزَّ من الولد ولد الولد » . لكن أي ذكر هذا الذي يتمسكون به ؟ إن الذكر الحقيقي ما تخلفه من بعدك من عمل صالح يسبقك عند الله .

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ لأنه باقٍ لا يموت ، فهذه المسألة إذن ممنوعة في حق تعالى .

وقد يُتخذ الولد ليكون سنداً وعوناً لأبيه حين يكبر وتضعف قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج المبكر ؛ لأنه يساعدك على إنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك ؛ لأنك فتجب طفلاً وأنت

صغير ، فيعاصرك أكبر مدة من الزمن ، وتطول به قُرّة عينك على خلاف مَنْ ينجب على كِبَر ؛ لذلك قال : أب يعرلك في طفولة شيخوختك ولم يقل ابناً لأنك في هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب .

وهذه أيضاً ممتعة في حقه تعالى : لأنه سبحانه القوي ، الذي لا يحتاج إلى معين ، ولا إلى عزوة .

مسألة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لأنه بعض منه ، وهو سبب في وجوده ، فيحب أن يكون له ولد من صلبه ، وهذا فرح من حبه للتملك ، فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض ، ثم يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنَّ ثمَّ له هذا كله يتطلع إلى الولد ، وكأنه تدرج من حب الجماد إلى النبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .

وهذه المسألة أيضاً لا تجوز في حقه تعالى ، فإنَّ أحببت الولد ليكون جزءاً منك ومن صلبك تعتز به وبيئته ، فالخلق جميعاً عيال الله وأولاده ، فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟

إذن : كلها حجاج ومسائل باطلة ؛ لذلك ردَّ الله عليهم ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ۚ ﴾ (٩١) [المؤمنون] وأتى بمن الدالة على العموم ، يعنى : ما اتخذ الله شيئاً من بداية ما يُقال له ولد ، ولو كان حتى مُتَبَنًى ، كما تقول : ليس عندي مال ، فتنفى أن يكون عندك مال يُعتد به أو ذو قيمة ، لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهاً أو قروش . فإنَّ قلت : ما عندي من مال ، فقد نفيت أن يكون عندك أقل ما يُقال له مال .

ونردَّ بهذه المسألة على مَنْ يقول أن (من) هنا زائدة ؛ لأن كلام الله دقيق لا زيادة فيه ، الزيادة في كلام البشر ، والحق سبحانه منزّه عن هذه المسألة .

ثم يرتقى بنا الحق سبحانه في الرد عليهم فيقول : ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك سَمِيَ الاصنام آلهة ، لكن كلمة الله انتصرفت إلى المعبود بحق سبحانه وتعالى ، فنفى الحق سبحانه الشركاء معه في العبادة ، كما جاء في موضع آخر ﴿ لَرَّكَانَ لِيَهْمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَنَسَدْتَا .. ﴾ (٢٢) [الأنبياء]

يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لَنَسَدْتَا السماء والأرض ، وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لَنَسَدْتَا أيضاً ؛ لأنَّ إلهاً هنا ليست استثنائية ، إنما هي اسم بمعنى غير ، وقد ظهر إعرابها على لفظ الجلالة بعدها (الله) .

ومسألة تعدد الآلهة لو تأملتها لَبَانَ لك بطلانها ، فإنَّ كان مع الله آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم ، وجعلوه قطاعات ، يأخذ كل منهم قطاعاً فيه ، فواحد للأرض ، وآخر للسماء ، وثالث لما بين الأرض والسماء وهكذا .

ولكن ، هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون .

كذلك نقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلاً ، لماذا لم يأخذ السماء ؟ لا بُدَّ أنه أخذ الأرض بِقُوَّتِهِ ، وترك السماء لعجزه ، ولا يصلح إلهاً مَنْ وَصِفَ بهذه الصفة ، فإن قالوا : إنهم جميعاً أقوياء يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخلق بعفرده نقول : إذن ما غائبة الآخرين ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] يعنى : لو استقل كل منهم بقطاع من الكون دون الآخر لَنَسَدَتْ الأمور ، كما رأينا في دنيا البشر أن يحاول أحد

الملوك أن يستقل بقطاع من الأرض لا حق له فيه ، وراينا ما أحدث من فساد في الأرض ، هذا مثال لقوله تعالى : ﴿ رَأَيْتُمْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ ۞ [المؤمنون] وهي صورة من صور الفساد .

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملأ : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ ۚ ۞ [آل عمران]

فليس هذا كلامنا ، وليست هذه شهادتنا ، بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه ، لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عجز ، وإن لم يدروا فهم غافلون فائمون ، ففي كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة .

وفي موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا ۖ ۞ [الإسراء] يعني في هذه الصالة ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ ۚ ۞ [الإسراء] يعني : ذهبوا يبحثون عن الإله الذي أخذ منهم الكون ، وتعدى على سلطنتهم ، إما ليجابهوه ويحاكموه ، وإما ليتقربوا إليه .

لذلك سيقول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون الله : ﴿ يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ۚ ۞ [الإسراء] يعني : عيسى والعزير والملائكة الذين قلدتم إنهم بنات الله ، هؤلاء جميعاً يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه ﴿ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ ۞ [الإسراء]

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْكَافِرُ الْكَافِرُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ ۞ [التكوير]

إنهم لا يستكفرون عن عبوديتهم لله ، بل يعتزون بهذه العبودية .

وَيُغْضِبُهُمْ وَيَسُوِّدُهُمْ أَنْ يَقُولَ عَنْهُمْ آلِهَةٌ ، أَوْ نَعْطِيهِمْ مِنَ الْقُدِّيسِ أَكْبَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّونَ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ وَلَّاهُمْ وَهَمَّيْتَهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْبَرَ مِنْ وَلَّائِهِمْ وَعَصِييْتَهُمْ لَأَنْفُسِهِمْ .

لذلك ، فإن هذه الأشياء التي يتخذونها آلهة من دون الله هي أول مَنْ يلعنهم ، فالأحجار التي عبدوها من دون الله - مع أن كلمة العبادة هنا خطأ ونقولها تجاوزاً ؛ لأن العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ، وانتهاءه بنهيه . والأحجار ليس لها أوامر وليس لها نواه - هذه الأحجار أعبد منهم الله ، وأصرف منهم بالله ؛ لذلك تكرههم الصجارة وتلعنهم ، وتتحول عليهم في القيامة نارا تحرقهم .

اقرأ هذا الحوار الذي يتنافس فيه غار حراء الذي شهد بداية الوحي وأنس فيه رسول الله ﷺ بأول آيات القرآن . وغار ثور الذي احتفى فيه رسول الله عند الهجرة ، وكلاهما أحجار ، يقول الشاعر^(١) :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى	الرُّوحَ أَمِينًا يَفْذُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءُ وَتَرْدُ حِرَاءَ سَرَاءَ	بِهِمَا أَشْفَعُ لِدَوْلَةِ الْأَحْجَارِ
عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ اللَّهَ	مِنَ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْطِغَارِ
تَخَذَرَا صَمْعَتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا	نَعْبُدُونَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ
قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنُّوهُ	عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِ
لِلْمُفَالَى جَزَائُهُ وَالْمُفَالَى	فِيهِ تُنْجِيهِ رَحْمَةُ الْفَقَارِ

لذلك يقول تعالى لميمسي عليه السلام : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (١١٦)

[المائدة]

(١) من شعر فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله .

ليقول عيسى : ﴿إِنْ كُنْتَ قُلْتَ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٦) [العامة]

نعم ، الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى ، لكن يريد أن يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة .

والنبي ﷺ حينما هُزم الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان ، لماذا ؟ لأنهم أمل كتاب يعرفون الله ، ويعرفون البلاغ عن الله ، وإن كانوا كافرين به ، أما الفُرس فكانوا مَجُوساً يعبدون النار ؛ لذلك يُطمئنه ربه بقوله : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ﴾ (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَاهُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ .. (٥) ﴿ [الردم]

فإن كانوا لا يؤمنون بمحمد ، فهم يؤمنون برب محمد ، فالعصية - إذن - لله أكبر من العصية للرسول المبلّغ عن الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿مَنْ حَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَصِفُونَ﴾ (٩١) [المؤمنون] يصفون بمعنى : يكذبون ، لكن عيّر عنه بالوصف كأن المعنى : إن أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له ، وقال في موضع آخر : ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ ..﴾ (٦٧) [النمل] فكلامهم هو الكذب بعينه ، وهو أصدق وصف له : لأن الكذب ما خالف الواقع ، وهم لا يقولون إلا ما خالف الواقع .

كما لو سألت : ما الحماسة ؟ فأقول لك : انظر إلى تصرفات فلان ، يعنى : هي الوصف الصادق للحماسة ، والترجمة الواضحة لها ، وكأنه بلغ من الوصف مبلغاً يُجسّم لك المعنى الذي تريده .

ومعنى : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ .. ١١﴾ [المؤمنون] تنزهه ، ومعنى مصدر
رُجِدَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ المسيح ، فهي صفة لله تعالى أزلية ، حيث ثبت
تنزيهه الله قبل أن يخلق الخلق ، فلما خلق الله السماء والأرض سُبِّحَتْ
له : ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ١٢﴾ [الحديد] ولم ينقطع
التسبيح بعد ذلك ، قال الحق سبحانه : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ١٣﴾ [الجمعة]

وما دام الكل يُسَبِّحُ لله ، وما زال مُسَبِّحاً ، فسُبِّحِ أَنْتَ يَا مُحَمَّد :
﴿سُبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١٤﴾ [الأعلى]

فكيف يكون الكون كله مُسَبِّحاً ، ولا تُسَبِّحِ أَنْتَ ، وأنت سيد هذا الكون ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته العلية :

﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ فَتَعَلَّى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥﴾

العلم : إدراك قضية أو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل ، ولا
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ، فإن كانت القضية مجزوماً بها
واقعة ، لكن لا تستطيع أن تدلل عليها كالطفل حين يقول : الله أحد ،
فهذا تقليد كما يُقَالُ الولدُ أباه أو مُعَلِّمه ، فهو يُقَالُ غيره في هذه
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يدلل عليها .
فإن كانت القضية مجزوماً بها وليست واقعة ، فهذا هو الجهل ،
فليس الجهل كما يظن البعض ألا تعلم ، إنما الجهل أن تجزم بقضية
مناقضة للواقع .

لذلك تجد الجاهل أشق وأتمب لأهل الدهوة والمعلمين من الخالي
الذهن الذي لا يعرف شيئاً ، ليست لديه قضية بداية ، فهذا ينتظر
منك أن تُعَلِّمه ، أما الجاهل فيحتاج إلى أن تُخْرِجَ من ذهنه القضية

الخطاة أولاً ، ثم تضع مكانها الصواب .

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن غيرك ، فمن الآن مشهد لمن حضر مجلسنا هذا ، إنما نحن غيب لمن غاب عنه ، وهذا غيب مقيد ، ومنه الكهرياء والجاذبية وغيرهما ؛ لأن هذه الأشياء كانت غيباً عمن قبلنا مع أنها كانت موجودة ، فلما توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت مشهداً ؛ لذلك قال تعالى : ﴿وَلَا يُعْطُونَ شَيْءٌ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥)﴾ [البقرة]

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيقتة تعالى ، فإن شاء أطلعهم على الغيب ، وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره .

إذن : المعطوم لغيرك وغيب عنك ليس شيئاً ، وكذلك الغيب عنك وله مقدمات تُوصل إليه ليس غيباً ، إنما الغيب هو الغيب المطلق الذى غاب عنك وعن غيرك ، والذى قال الله تعالى عنه : ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رُّسُولٍ .. (٢٧)﴾ [البقرة]

والشهادة : يعنى المشهود ، لكن ما دام الحق سبحانه يعلم الغيب ، فمن باب أولى يعلم المشهود ، فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غيب عنى ، ويعلم الشهادة لغيرى .

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غيب مستقر هنا ، وهناك كَوْن ظاهري ، فربما ظن البعض أن المستقر الغيب لا يعلم إلا الغيب ، فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسألة ، فهو سبحانه غيب ، لكن يعلم الغيب والشهادة .

وعنى من الناس مَنْ يحاول أن يهتك ستار الغيب ، ويجهتد فى أن يكشف ما استتر عنه ، فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم ، وهو لا يدري أن الغيب من أعظم نعم الله على خلقه ، فالغيب هو علة

إعمار الكون ، وبه يتم التعامل بين الناس ، ذلك لأن الإنسان ابن
أغيار ، كثير التقلب ، ولو علم كل منا وكُشِفَ له ما عند أخيه لتقاطع
الناس ، وما انتفع بعضهم ببعض .

لذلك يقولون : لو تكاشفتُم ما تدافنتُم . يعنى : لو كُشِفَ لك عما
فى قلب أخيك لَضُنُتَ عليه حتى يدفنه بعد موته .

إذن : فَجَمَلَ هذه المسائل غَيِّباً مستوراً يَحْنُ القلوب ، ويثرى
الخير بين الناس ، فينتفع كل منهم بالآخر ، وإلا لو علِمَتْ لواحد
سيرة ، وعرفتَ موقفه العنائى منك لكرهتَ حتى الخير الذى يأتيك من
ناحيته ، ولتجرك قلبك نحوه بالحق والغل ، وما انتفعتَ بما فيه من
حسنات .

لذلك ، نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تعرف
غَيْبَ غيرك ، فاسمع له أَنْ يعرف غَيْبَكَ ، وإن تسمع له بِذلك ، إذن :
فَدَعْ الأمر كما أَرَادَهُ الله ، ولا تبحث عن غَيْبِ الآخرين حتى تستقيم
دَقَّةُ الحياة .

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل ، ففى الحديث القدسى :
« يا ابن آدم ، دعوت على مَنْ ظلمك ، ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإن
شئتُ أجبتك وأجبتنا عليك ، وإن شئتُ تركتكما إلى الآخرة فيسعكما
عقوى » ^(١) .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُصَفَّى نفوس الخلق . وأن
يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه ، ولا تبحث عن المستور

(١) أورده الإمام أبو حامد الغزالي (١١٢/٣) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلت تدعو على
من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بآلته ظلمته فإن شئت استجبنا لك
وأجبنا عليك . وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عقوى .

حتى لا تتعب نفسك . حتى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية
عنك وعن الناس .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٩٦) [المؤمنون] لأن ما
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله . لا غيب ولا شهادة ؛
لذلك لا ينفعك إن عبدته . ولا يضررك إن لم تعبد .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ (٩٧)

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٩٨)

﴿ قُلْ .. ﴾ (٩٦) [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿ رَبِّ .. ﴾ (٩٧)
[المؤمنون] منادى حذف منه أداة النداء يعنى : يا رب ﴿ إِمَّا
تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ (٩٧) [المؤمنون] يعنى : من العذاب ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي
فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٩٨) [المؤمنون] أى : إن قدرت أن تعذبهم فى حياتى
فلا تعذبهم وأنا فيهم .

وهذا من رقة قلبه ﷺ ، وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم
فى أول الدعوة أرسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من
قومه المكذبين به ، لكنه يابى ذلك ويقول : « اللهم اهد قومى فإنهم
لا يعلمون »^(١) ويقول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من يبول :

(١) أخرج ابن أبي شيبة وأحمد فى الزهد وأبو نعيم وابن عسكرو من طريق ساجد عن عبيد
ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يقتل عليه . ثم يفيق فيقول : اهد قومى
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النبى ﷺ وهو يمسح الدم عن
وجهه وهو يحكى نبياً من الأنبياء . وهو يقول : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . [الوردة
السيوطى فى الدر المنثور ٤٨١/٢] . وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنبل (٢٧٨ ، ٢٨٠) .

لا إله إلا الله .

كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف : ذلك لأنه ﷺ أرسل رحمة للعالمين .

لكن ، هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله معهم حين ينزل بهم العذاب ؟ تقول : لا ؛ لأنه لم يقل هذه النجيلة من نفسه ، إنما أمره الله بها ، ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا الاعتقاد ، إذن : المسألة وحى من الله لا يد أن يبلغه ، وأن يقولها كما قالها الله : لأن منزلها رحمة به في ألا يرى من يعذب ، أو من باب قوله تعالى :

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ..﴾ (٧٥) [الأنفال]

وهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله يدفع عنه أي خاطر يطرأ عليه ، ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث .

وقوله : ﴿إِنَّمَا تُرِيتَنِي ..﴾ (٩٣) [المؤمنون] عبارة عن (إن) و (ما) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية ، فكانه قال : قل ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلني في القوم الظالمين .

(١) أخرج البخاري في صحيحه (٣٢٣٩) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٩٥) كتاب الجهاد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت النبي ﷺ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظللتني فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد فقال : ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده الله وحده لا يشارك به شيئاً .

﴿وَإِنَّا عَلِمَ أَنَّ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾ (٢٥)

أى : أننا قادرون على أن تُريك شيئاً مما وعدناهم به من العذاب ، لكنه ليس عذاب الاستئصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمته - حتى الكافر منها - بأن عافاها من هذا العذاب ، لأنه يأتى على الكافرين فلا يُبقى منهم أحداً ، ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن بالله . فهب أن عذاب الاستئصال نزل بهم فى بدر مثلاً . أكنّا ترى المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة منهم ، ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ، كما حدث مع قوم نوح ، ألا ترى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْطِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (٢٧) [نوح]

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام ، أو يحكم على قومه هذا الحكم إلا بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم على هذه القضية الكونية التى لا يعلمها إلا المكون الأعلى سبحانه ، فمن ترى عتاة الكفر ودروس الضلال ، ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبطلون فى الإسلام بلاءً حسناً .

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص ، وكم تألم المؤمنون وحزنوا لأنهم أفلقوا من القتل ، لكن الله تعالى تدبير آخر ، وكانه يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة .

فعكرمة بن أبى جهل يظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك حتى يُطعن طعنة الموت ، ويستند إلى عمر ويقول وهو بجود بروحه فى سبيل الله : أهذه ميتة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم